

الرسالات السماوية بين التطور ، والتجديد

أ. د. محمد شامة
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة قطر

الرسالات السماوية بين التطور ، والتجديد

خلق الله الإنسان ليكون خليفة له في الأرض ، قال تعالى : « وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة »^(١) ، لذا ميزه الله بالعقل على سائر الكائنات الحية ، ليستعين به في الانتفاع بما سخره الله له ، إذ أن الله سخر له ما في السموات وما في الأرض ، وكثيراً مما يسبح بينهما . . يقول الله تعالى : « وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار »^(٢) .

ويقول :

« ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض »^(٣) .

ويقول :

« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »^(٤) .

ولكي تكون له الحرية في التفكير والسلوك لم يجبره على سلوك طريقة معينة ، بل ترك له الخيار في أن يسلك ما يشاء في الانتفاع بما أعطاه الله ، وكان من الطبيعي أن يعجز هذا العقل عن الوصول إلى كنه الوجود ، وإلى معرفة ما يحدث له بعد الموت ، بل قد ثبت عجزه عن التوصل إلى نظام ثابت للحياة يحفظه من الدمار ويساعده ، على بناء مجتمع سليم متماسك .

ومن هنا أرسل الله له رسلاً ليبينوا له ما عجز عقله عن إدراكه ، وليوضحوا

(١) البقرة : ٣٠

(٢) ابراهيم : ٣٢ ، ٣٣

(٣) الحج : ٦٥

(٤) الجاثية : ١٢ ، ١٣

له ما خفى عليه من أحداث ما بعد الموت . فكان لكل قوم رسول .
يقول تعال :

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »^(٥) .

ويقول :

« ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين »^(٦) .

ويقول :

« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم »^(٧) .

ويقول :

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم »^(٨) .

ويقول :

« وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون »^(٩) .

ويقول :

« وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين »^(١٠) .

ويلاحظ في هذه الآيات أن كل رسول كان يبعث إلى قومه ، فهل كانت

(٥) الأعراف : ٥٩

(٦) الأعراف : ٨٠

(٧) الأعراف : ٨٤

(٨) الأعراف : ٧٣

(٩) الأعراف : ٦٥

(١٠) الزخرف : ٢٦ ، والشعراء : ١٨٣

الرسالات واحدة باعتبار أنها من مصدر واحد وهو الله ؟ أم أنها كانت متعددة باعتبار تعدد الأقسام واختلاف درجة حضارتهم ، وتنوع تقاليدهم وعاداتهم ؟

يرى بعض الباحثين أن الجنس البشري مر بمراحل في تطوره ثم يعقد مقارنة بينه وبين تطور نمو الطفل فيقول : « إن الجنس البشري بدأ كما يبدأ الطفل ، أقرب إلى البدائية والبساطة ، ثم نما الجنس البشري . ونمت أفكاره فوصل إلى ما يمكن أن يسمى مرحلة الصبا البشرية ، ثم نما مرة أخرى فوصل إلى مرحلة يمكن أن تعد مرحلة شباب البشر ، ويستنتجون من هذه النظرية أن الرسالات كانت مختلفة ، إذ أن كل رسالة كانت تناسب كل طور من الأطوار .

سيطر هذا الرأي على جمهور العلماء قديماً وحديثاً حتى أصبح من المسلمات التي لا تنقض ، وكثيراً ما يستشهد المحدثون على هذا الرأي بنص للأمام محمد عبده في رسالة التوحيد يقول فيه :

إن الأديان خاطبت الحس يوم كانت الإنسانية في دور الطفولة لا يعرف الإنسان فيها إلا ما يقع تحت حسه ، ولا يتناول بذهنه من المعاني ما لا يقرب من لمسه ، فلما سار ركب الإنسانية ، وجربت ، وكسبت ، وتحالفت ، واتفقت ، وتقلبت في السعادة والشقاء أياماً وأياماً ، ونابها الوجدان ، وبددت العواطف ، جاء دين يتحدث عن الزهادة ، وعن الصفاء وملكوت الله ، ولكن الإنسانية في صراعها لم تستطع أن تعيش على الإيثار ، ولم يطل مقامها في الصفاء ، فراحت تتعارك ، وحلت القطيعة محل التراحم والتخاضع مكان المسالمة ، فجاء دين ينظم الشئون كلها ويرعى الحس والعاطفة ، ويدرس القلب والعقل ، وينظم للناس شئون دنياهم وآخرتهم وهذا هو الإسلام .

ويرى أصحاب نظرية التطور في الرسالات السماوية - طبقاً لما عليه الجنس البشري من درجة التطور - أن كل مرحلة لها سمات خاصة تتفق مع درجة حضارة من أرسلت إليهم ، وعليه فقد قسموا الرسالات السماوية إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : وهو ما كان في مرحلة الطفولة البشرية وتبدو ملامحه في :
١ - أن الدعوة كانت محدودة بقوم الرسول ، وأن كل رسول كان يبعث إلى قومه فقط .

٢ - أن ما تضمنته من مبادئ ، كان في حدود ضيقة ، دون تنظيمات وتفرعات في جوانب الحياة المختلفة ، اللهم إلا ما كان من مرض اجتماعي تفشي في المجتمع حتى أصبح ظاهرة عامة فكانت الدعوة تنهي عنه وتحاربه .
٣ - أنه لم يكن للدعوة في تلك المرحلة كتب واضحة ، إنما هي بضع نصائح ، وقد توجد بعض ألواح أو صحف عامة .

٤ - أننا لم نعرف لأديان هذه المرحلة تواريخ ، إذ لم يحدد - مثلاً - العصر الذي أرسل فيه نوح ، أو هود ، أو إبراهيم . . . إلخ .
القسم الثاني : وهو ما كان في مرحلة « صبا البشرية » وكانت ملامحه أكثر تعقيداً وشمولاً . . . وتبدو مظاهره فيما يلي : -

١ - دخلت الدعوة بعض التفاصيل والتشريعات ، ففي سفر الشنية :
« بخطيئته لا يقتل الآباء عن الأولاد ، ولا يقتل الأولاد عن الآباء ، كل إنسان بخطيئته يقتل »^(١١) .

« إذا كانت خصومة بين أناس ، وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم فليبرروا البار ، وليحكموا على المذنب »^(١٢) .

« إذا سكن أخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي ، أخوزوجها يتزوجها ، والبكر الذي يلده يقوم باسم أخيه الميت ، لثلا يمحي اسمه من إسرائيل »^(١٣) .

٢ - أصبح للدعوة كتاب هو التوراة أو الإنجيل ، ولكن معانيهما فقط هي

(١١) ١٦ : ٢٤

(١٢) ١ : ٢٥

(١٣) ٦ - ٥ : ٢٥

الموحي بها ، وصاغها البشر في عبارات ، وقد أصابها التحريف والضياع .

٣ - وجدت في هذه المرحلة تواريخ ولكنها غير دقيقة .
القسم الثالث : وهو ما كان في مرحلة « شباب الجنس البشري » فله ملامح خاصة وضوحها هؤلاء العلماء فيما يلي : -

١ - اتضحت وحدانية الله وحطمت الأصنام ، وفتح بالإسلام عهد جديد لا يقبل الشرك بأي صورة من صوره ، فالإسلام « فكرة تامة » لا تسمح لعارض من عوارض الشرك والمشابهة ، ولا تجعل لله مثيلاً في الحس ولا في الضمير ، بل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء .
٢ - أصبحت الدعوة لكل البشرية ، وأصبح محمد رسولا للعالمين يقول تعالى :

« وما أرسالناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً »^(١٤) .

٣ - ختمت الرسالات بدعوة محمد ﷺ ، والدليل على ذلك واضح للغاية أيضاً ، فقد مرت القرون تلو القرون بعد محمد ، ولم يأت من يدعي الرسالة منذ طلع على العالم محمد بن عبد الله .

٤ - ديانة الإسلام شاملة لأمر الدين والدنيا ، صورت لنا الله تعالى في سماه ، وصورت لنا جنته وناره ، وأبرزت معالم الخير والشر وراحت إلى أمور الدين تتحدى تفكير العالم بنظم رائعة في الميراث والسياسة والاقتصاد والبيع والشراء والوصية والهبة والسلم والحرب ، وكل حاجات الإنسان .

هذا هو مجمل رأى القائلين بنظرية التطور في الرسالات السماوية ، وهي غير سليمة ، إذ أنها ظهرت في الأوساط الفكرية متأثرة بنظرية داروين التي لم تسلم من النقد والتجريح ، ولذا لا يجوز أن يسلم بها علماء المسلمين ، لأن رأيهم -

بناء عليها - في تطور الرسائل السماوية :

* يتنافى مع الواقع .

* ويحمل في طياته نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى .

* كما أنه يوحي بأن رسالة محمد ﷺ ليست خاتمة الرسائل .

أما أنه يتنافى مع الواقع ، فإن من ينظر إلى عملية التطور يرى أنها ذو شقين :

الأول : تطور في أساليب الحياة المادية ، إذ انتقلت حياة الإنسان من بدائية لم يستعمل فيها إلا أدوات بسيطة كانت من الحجر في بادئ الأمر ثم تطورت إلى مادة ثانية ، وثالثة ، ... إلخ . كما انتقل معظم الناس من سكن الكهوف والمغارات إلى البيوت البسيطة ، ثم إلى العمارات الشاهقة فناطحات السحاب بكل ما فيها من آلات تعمل بالطاقة على اختلاف مصادرها ، كذلك تطورت وسائل المواصلات حتى بلغت السفن الفضائية .

فإذا كان هذا هو مقصدهم بالتطور ، فالإسلام لن يكون هو خاتم الرسائل ، لأن البشرية قطعت في هذا السبيل منذ ظهور الإسلام حتى الآن أضعافاً مضاعفة لا يمكن مقارنتها بما قطعت بين موسى وعيسى ، أو بينهما وبين محمد ﷺ ، الأمر الذي حتم - بناءً على رأيهم - أن تأتي رسالة محمد ، لأن مرحلة موسى وعيسى عليهما السلام كانت قد انتهت .

الشق الثاني : من التطور هو تطور عقلية الإنسان ، ومن المشاهد أن التطور في هذا الجانب ليس تطوراً بالمعنى الذي يقصدونه من التطور ، ذلك أنه لا فرق بين عقلية إنسان يعيش في القرن العشرين ، وآخر عاش فيما قبل الميلاد ، إلا في زيادة كمية المعلومات التي حصل عليها ابن القرن العشرين نتيجة التجارب البشرية .

أما التطورات في ذات العقل فلا دليل عليه ، بل هناك شواهد في حياتنا

المعاصرة تنفي هذا ، إذ لو قارنا بين أخوين شقيقين ، أحدهما أخذ قسطاً كبيراً من الثقافة المحلية والعالمية حتى وصل إلى درجة مرموقة في مجال الفكر العالمي والآخر ظل مقيماً في بيئته لم يذهب إلى مدرسة ، ولم يتعلم إلا حرفة الآباء والأجداد فالأول على رأي من يقول ، بنظرية التطور يمثل مرحلة « شباب الجنس البشري » والثاني يمثل مرحلة « الصبا » وربما مرحلة « طفولة الجنس البشري » وهذا لا يقبله عقل ، فالإثنان في درجة واحدة من القوة الكامنة في العقل - وقد يكون الذي حرم من التعليم أكثر ذكاء من الذي تعلم - ، غاية الأمر أن الذي تعلم أتاحت له فرصة إظهار ما كمن في عقله من قوة على الفهم والإدراك وكان ذلك نتيجة ما حصله من معلومات .

فلو اعتبر القائلون بنظرية التطور هذه الظاهرة تطوراً ، للزم على هذا التسليم بأن درجة التطور في القرن العشرين فاقت - بمراحل عديدة - درجة التطور في القرن السابع الميلادي ، حين نزلت رسالة الإسلام على محمد ﷺ ، الأمر الذي يتطلب رسالة جديدة .

وعليه فليس هناك تطور في العقل البشري ، بل زيادة في المعلومات ، ورسالة الإسلام جاءت لتخاطب العقل ، أي كانت درجة معلوماته عن الحياة وما فيها ، وعن الكون وما يحتوي عليه من أسرار .

أضف إلى ذلك أن عملية التطور تسير في الحياة الإنسانية في خط متعرج ، فبينما يكون بعض المجتمعات قد قطع شوطاً كبيراً على طريق التقدم ، يكون هناك بعض آخر لازال في أول الطريق ، وثالث في منتصفه . . . وهكذا ، لأن عوامل التقدم والرقى ليست متاحة للجميع بنسب متساوية ، وهذا ما نشاهده اليوم في المجتمع الدولي ، إذ اصطالح على تقسيمه إلى دول متقدمة ، وأخرى نامية ، بل إن درجة التقدم متفاوتة داخل المعسكر المتقدم ، وخطوات النمو مختلفة في دائرة مجموعة الدول النامية .

وما لنا نذهب بعيداً ، فنحن نرى داخل المجتمع الواحد - سواء كان في جانب المتقدمين ، أو في جانب المتخلفين حضارياً - تفاوتاً كبيراً بين الأفراد والأسر ، فبينما يكون التمدن ، والتحضر واضحاً لدى أسرة ما ، أو فرد في أسرة يلاحظ بجوارها أسرة أخرى ، أو فرد داخل الأسرة المتحضرة ، لا زال في أول طريق التحضر حسب المفهوم المصطلح عليه في مجال تحديد معنى التحضر .

فإذا طبقنا نظرية التطور التي يقول بها بعض العلماء على واقع الجنس البشري ، فإننا نجد جزءاً منها تطور حتى وصل إلى مرحلة « الشباب » وجزءاً آخر وصل إلى مرحلة « الصبا » بينما نرى جزءاً ثالثاً لا زال في مرحلة « الطفولة » فهو يعيش عيشة بدائية أو ما يقرب من البدائية .

وعليه ، فيختلف - بناء على رأيهم - وضع كل منهم بالنسبة للرسالة التي ينبغي عليهم الإيمان بها ، إذ يلتزم من لا زال في مرحلة « الطفولة » بالرسالة التي تحاطب الحس وهي في نظرهم رسالة موسى ، ويكلف من هم في دور « الصبا » برسالة عيسى ولا يكلف برسالة محمد ﷺ إلا من بلغ مرحلة « الشباب » فيكون هذا أشبه بالفصول الدراسية في المرحلة التعليمية ، حيث لا يقوى من التلاميذ على فهم مواد السنة الأعلى إلا إذا درس مواد السنوات التي قبلها ، وتنبأ ذهنياً لدراسة وفهم مواد السنوات العليا .

وهذا تصور خاطيء ، إذ لو سلمنا معهم بهذا ، لقسم المجتمع الواحد إلى فئات ، بل لقسمت الأسرة الواحدة إلى مجموعات ، وهذا أمر يثير سخرية أقل الناس ثقافة وإدراكاً لمفهوم رسالة الإسلام ، لأن الرسالة التي نزلت على محمد خاطبت جميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية ، وتفاوت درجاتهم الحضارية ، إذ يفهم الرجل العادي القرآن الكريم ويدرك ما هو مطلوب منه في مجال العبادات والمعاملات ، كما يجد فيه أغزر الناس علماً ، وأوسعهم ثقافة في مجال العلوم الفلسفية ما لم يجده في دهايز الفلسفة وأضابير الحكمة من معطيات

علمية في مجال الحياة وآفاق الكون ، فهو كتاب يجد فيه كل إنسان مبتغاه ، ويحصل منه على متعته الذهنية والروحية ، مهما كانت درجة هذا الإنسان في سلم الحضارة البشرية .

والقول بأن الرسائل السماوية خاطبت كل مرحلة على قدر طاقتها العقلية يحمل في طياته نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى ، ذلك أننا في عالمنا البشري نصف الكاتب الذي يتمتع بأسلوب تفهمه قطاعات عريضة من الناس مختلفة في الثقافة ومتفاوتة في الرقي الحضاري ، بأنه بارع في كتابته ، لأنه استطاع أن يضع أفكاره في أسلوب لا يعجز عن فهمه أنصاف المثقفين ، ولا يمل من قراءته العلماء المتخصصون !! ... فإذا كان هذا شأن الإنسان المخلوق ، أفلا يستطيع الخالق أن يصوغ أوامره ونواهيه في أسلوب يمكن أن يخاطب به كل الناس ، مهما اختلفت درجة حضارتهم ؟ !!!

بلى !!! لقد جاء القرآن الكريم بأسلوب يفهمه البدائي في كهفه ومغارته ، كما يدرك أسرار العالم في حلقاته العلمية ، ومدرجاته الدراسية ، فهو لجميع الناس : أحمرهم ، وأسودهم ، وأبيضهم ، سواء كانوا في مجاهل الكرة الأرضية أو في بروجها وناطحات سحابها .

يرى القائلون بنظرية التطور في الأديان السماوية ، أنها تركزت في منطقة الشرق الأوسط نتيجة التطور الإنساني ، ويستدلون على ذلك بأن هذه المنطقة شهدت أرقى حضارات العالم منذ أقدم العصور ، وكانت حضارتها أدبية وعلمية ، فهيأت شعوبها لتلقي الرسائل .

ويشير هذا التحليل إلى أن الشعوب تسير في خط مستقيم في بناء حضارتها وتقدمها على طريق الرقي والارتقاء ، ولكن الواقع يؤكد خلاف ذلك ، فالمعروف أن هناك شعوباً تقدمت في حضارتها فترة ، ثم انتكست فعادت إلى الوراء خطوات ، قد تصل إلى حد أن ينكر بعض الباحثين على الأجيال التي عاشت عصور الانتكاسة ادعاءهم بأنهم أحفاد من بنوا هذه الحضارة المسجلة في آثارهم

ومتاحفهم .

وهناك أكثر من دليل على ذلك ، إذ تكفي نظرة واحدة إلى واقع أحفاد الفراعنة والأشوريين ، والفينيقيين ، فحضارة هذه الشعوب لا ينكرها أحد . لأن آثارها لازالت تنطق بأنها كانت على درجة كبيرة من التقدم والرقي ، لكن أحفادهم المعاصرين لا يملكون من وسائل الرقي والتقدم ما يجعلهم في مستوى أجدادهم في الحضارة ولا حتى في مستوى يقرب منهم . ألا يدل ذلك على أن ربط تطور الأديان السماوية بمسألة التقدم والرقي في المجتمعات الإنسانية أمر لا يستقيم فهمه ، لأنه يترتب عليه أن تتذبذب درجة الرسالات السماوية صعوداً وهبوطاً ، مع صعود ونزول درجة الحضارة في الشعوب !

واستدلال أصحاب نظرية التطور على صحة رأيهم بأن الدعوة في عصر « طفولة » الجنس البشري ، كانت محدودة ، ليس فيها تفاصيل ، وأنه لم يكتب لها كتب ، بل اقتصرت على بعض النصائح ، ولم يعرف لها تاريخ محدد ، وأنها كانت خاصة بقوم دون آخرين ، استدلال غير صحيح ، لأن ما نزل على محمد ﷺ هو الذي نزل على نوح عليه السلام - وهو من رسل عصر « الطفولة البشرية » كما يقول هؤلاء العلماء - يقول تعالى : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده »^(١٥) . ويقول : « شرع لكم من الأرض ما وصى به نوحاً »^(١٦) .

فالدعوة بأن الرسالة كانت محدودة دون تنظيمات وتفاصيل يدحضها ما جاء في القرآن الكريم بياناً لما بلغه الرسل لأقوامهم ، بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويفعلوا الخيرات ويعملوا الصالحات ، فلا يظلمون في معاملاتهم مع الآخرين ، ولا يسرفوا فيما أباح الله الاستمتاع به ، كما ينبغي عليهم أن يوفوا الكيل والميزان . وأن يحكموا بين الناس بالقسط . وغير ذلك من الأوامر والنواهي

(١٥) سورة النساء : ١٦٣

(١٦) سورة الشورى : ١٣

والوصايا التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم ليذكر الناس بما كان عليه الأولون .
مع رسلهم . لعل هذه التذكرة تحملهم على الإيمان برسالة محمد ﷺ .

ولم يقصد تسجيل كل ما حدث من الرسل السابقين مع قومهم . ولا الأخبار بكل ما بلغوه عن الله لهم ، لأنه ليس سجلاً تاريخياً نخبرنا بما حدث من قبل . بل هو هداية وعلاج للأمراض البشرية ، فلم يذكر فيه من أخبار السابقين إلا ما يقتضي المقام ذكره . فالقول بأن الدعوات السابقة كانت محدودة لعبادة الله دون تنظيمات وتفصيل : لا دليل عليه . وبالتالي فلا يصلح دليلاً على صحة نظرية تطور الرسالات السماوية .

أما ما يدعيه هؤلاء العلماء من أنه لم يكن لدعوات عصر « طفولة » الجنس البشري كتب واضحة ، وإنما هي بضع نصائح . فلا يصلح دليلاً لنظرية تطور الرسالات السماوية ، لاحتمال أن يكون عدم وجود كتب راجعاً إلى فقدانها . أو إلى عدم تطور الكتابة عند من حملوها ، ولا يمكن أن يكون دليلاً على أن عقلية الإنسان في تلك العصور كانت بدائية ، بدليل أننا نجد آثاراً يرجع عهداها إلى آلاف السنين قبل الميلاد ، ومع ذلك تدل على ما كان يتمتع به الإنسان في ذلك العصر من ذكاء وفطنة ، وقدرة فكرية على الإبداع في مجالات قد يعجز ابن القرن العشرين عن فهمها والوقوف على أسرار تكوينها .

فرسالة الله لكل الناس ، سواء ارتقوا في حضارتهم ، أم تخلفوا عن اللحاق بركب التقدم ، وسواء كانوا يعيشون عيشة بدائية ، أم كانوا ينعمون بما أبدعته عقولهم في مجالات الحياة المختلفة ، فدين الله للناس جميعاً .

ويحاول علماء الأديان الذين يرون أن الأديان السماوية تطورت بتطور العقل البشري الاستدلال على صحة رأيهم ، فيقولون : إن عدم ذكر تاريخ محدد لظهور الرسالات في فترة « طفولة » الجنس البشري من العلامات البارزة التي تؤكد صحة هذه النظرية .

وهذا كلام فيه مغالطة ، ذلك أن الإسلام الذي جاء - على حسب قولهم -

بعد أن اكتمل عقل البشرية ، فوصل إلى أعلى درجات التطور . ليس فيه تحديد زمن معين لأي حادثة وردت فيه ، لأن الوحي السماوي لا يرتبط بزمن معين ولا بعصر محدد . وإنما جاء لهداية الناس ، وتقويم سلوكهم . ولا علاقة لهذه الهداية بالتاريخ ، فلا تحتاج إلى تسجيل الزمن . لأنه ليس جزءاً من العملية التربوية الإلهية ، فهو الإنسان في أي زمن ، وفي أي مكان . وعلى أعلى درجة من درجات التقدم والحضارة ، فالقول بأن عدم تحديد زمن الرسائل السماوية السابقة دليل على تخلف المجتمعات التي نزلت فيها ، لا يصلح دليلاً على تطور الرسائل السماوية ، لأنه لا حاجة للإنسان في مجال الدعوة إلى الله إلى تحديد سلسلة الرسائل زمنياً ، بمعنى لسنا بحاجة إلى أن يحدد لنا إن كان هود قبل إبراهيم أم بعده . أم كانت رسالة نوح في عهد زيد من الملوك أم عمرو . لأن هذه الأمور لا تؤثر على عملية انتشار الدعوة إلى الله ، بل قد تكون من العوامل المعوقة لها . لأن الآراء كثيرة ومتشعبة في تحديد الزمن التاريخي للحوادث البشرية ، فلو حدد القرآن الكريم زمن الرسائل السماوية لتعرضت معطيات التاريخية لنقاش لا طائل من ورائه ، وخلافات لا تؤدي في مجال الدعوة إلى فائدة ، ولهذا أهملها القرآن الكريم تجنباً للخلاف ، ولأنه لا فائدة من ذكرها في عملية الإقناع بدعوة الإسلام .

وآخر دليل ذكره القائلون بنظرية تطور الرسائل السماوية في تحديد معالم رسائل عصر « طفولة » الجنس البشري ، هو أن الدعوة في تلك العصور - وكذلك في عصور « صبا » الجنس البشري - كانت محدودة بقوم الرسول ، فلم تتعداهم إلى غيرهم . وهذا أمر يحتاج إلى وقفة ، ذلك أن هذا التحديد لم يكن مبعثه تطور الإنسان ، وإنما اقتضته ظروف حياة الجنس البشري . فالمواصلات كانت بدائية وبالتالي كانت الاتصالات بين أقطار الأرض صعبة . ولهذا بعث كل نبي لقومه ، لأنه لا يستطيع أن يبلغ الرسالة لأقطار الأرض المختلفة . نظراً لصعوبة التنقل ، والدليل على ذلك أن الله أمر موسى وأخاه هارون أن يذهبا إلى

فرعون وبلغاه وحي الله . يقول تعالى : « اذهبوا إلى فرعون إنه طغي » فقولوا له قولاً لنا ، لعله يتذكر أو يخشى » (١٧) فكانت دعوة موسى لفرعون بعبادة الله دليلاً على أنه لم يبعث لقومه فقط ، لأن فرعون لم يكن من قومه . كذلك آمن السحرة بما جاء به موسى مع أنهم لم يكونوا من قومه ، يقول تعالى : « فألقى السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » (١٨) .

كما كان يوسف عليه السلام يعلم من كان معه في السجن شرع الله ، وهم لم يكونوا من قومه ، يقول تعالى حكاية عما كان يقوم به يوسف داخل السجن من الدعوة إلى الله : « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١٩) .

فدعوة موسى لفرعون ، ومحاولة يوسف هداية من معه في السجن دليل على أن دين الله للناس جميعاً ، فما كان حصر دعوة الرسل السابقين على أقوامهم إلا لظروف الاتصالات التي كانت تحول بين النبي وبين دعوة غير قومه . ولهذا عندما كانت ترفع هذه الحواجز كان الرسول يدعو غير قومه .

وعليه فالإسلام لكل الناس ، لأن سهولة المواصلات جعلت في الإمكان دعوة القاصي والداني إلى الدخول فيه .

ويدعى القائلون بنظرية التطور في الأديان السماوية ، أن معالم المرحلة الثانية « وهي ما أطلقوا عليها : مرحلة « صبا البشرية » تبدو في ظهور بعض التفصيلات والتفريعات في التشريع ، واستدلوا على ذلك بما ورد في الكتاب المقدس من مسائل تحدد أحكام بعض ما يرتكبه الإنسان من أخطاء وتبين طريقة

(١٧) طه : ٤٣ - ٤٤

(١٨) الشعراء : ٤٦ - ٤٨

(١٩) سورة يوسف : ٣٩ - ٤٠

التفاضلي عند التخاصم ، وغير ذلك من التفاصيل التي وردت في الكتاب المقدس في كثر من مجالات النشاط الإنساني .

وفهم من هذا أن مثل هذه التفاصيل والتفاريح لم تكن موجودة في الرسائل التي سبقت رسالة موسى عليه السلام . وهو إدعاء لا يستند إلى دليل ، ذلك أن الباحث عندما يتوصل إلى حكم فيه تمييزين طرفين ، فلا بد أن تكون عناصر الطرفين موجودة أمامه ، بحيث تكون واضحة المعالم وضوحاً يبرز الجزئيات التي تركز عليها المقارنة في الوصول إلى النتيجة . فإذا تصورنا هذا المبدأ الأساسي في عملية البحث في موضوعات حديثنا ، فإن المنطق يقتضي أن يكون تحت أيدينا نماذج صحيحة للتشريعات التي نزلت على الرسل قبل موسى عليه السلام . ويثبت لدينا بالدليل القاطع أنها وحي الله . بمعنى أنها لم يدخلها تحريف ولا تغيير ولا تبديل .

فهل تحت أيدينا نصوص التشريعات السماوية التي سبقت تشريع موسى عليه السلام ؟ وهل يمكن لأي باحث أن يصل بأي طريقة - غير ما ورد في القرآن الكريم - إلى تصور معالم الحركات الفكرية لتلك العصور ، بحيث يسلم العقل البشري - طبقاً للقواعد المتعارف عليها في مجال البحث العلمي - أنها من المعالم الأصيلة للتشريع في تلك الحقب ، ويتأكد أنه لم يصل إليها أيدي المولعين بتغيير آثار السابقين ، وتبديدها .

لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع أن يجيب بـ « نعم » لأنه ليس من الممكن عقلاً ولا واقعاً ، أن يعثر الإنسان على نصوص الوحي الذي نزل على الأنبياء الذين أرسلوا في عصر ما يطلق عليه أصحاب نظرية التطور في الأديان السماوية : عصر « طفولة الجنس البشري » .

وعليه فأحد عنصري المقارنة مفقود . فكيف يقال : إن المرحلة الثانية من مراحل الأديان السماوية - حسب رأيهم - تتميز . بظهور بعض التفصيلات والتفريعات في التشريع ؟

ومن أدراككم أن التشريع فيما تسمونه المرحلة الأولى كان مجملًا ؟
وعلى أي شيء اعتمدتم في ذلك ، ولم يوجد مرجع يمكن الرجوع إليه على
الاطلاق ؟ لا يوجد مرجع يمكن أن تستقي منه معلومات صحيحة . عن الدين
في تلك الفترة سوى القرآن الكريم ، فماذا قال عنها ؟

لم يتحدث القرآن الكريم عن أديان تلك الفترة بالتفصيل . لأنه ليس كتاباً
تسجل فيه حوادث السابقين ، وما جاء فيه عن أخبارهم ، إنما سيق للعظة
والعبرة حسب ما تقضيه ظروف الحدث الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر
الناس به . حتى لا يضلوا كما ضل من سبقهم . وجاء ذكر الاستشهاد فيه بأخبار
السابقين على موسى عليه السلام فيما يتعلق بمسألة العقيدة دون غيرها ، لأن
ذلك نزل في مكة . حيث كان نشاط الدعوة مركزاً على إقناع الناس بوحدانية
الله ، دون غيرها من التشريعات التي نزلت فيما بعد الهجرة إلى المدينة ، فعدم
ذكر تشريعات هؤلاء الرسل كان لسببين : -

الأول : أن المقام كان يقتضي الاستشهاد بما يساعد على الاقتناع بوحدانية الله
ولا ينفع في هذا المقام ، إلا ما تعلق بالعقيدة دون التشريع .
الثاني : أن التشريع لا يحتاج إلى سرد ما يدعمه من تشريعات السابقين ، لأنه
يأتي في مرحلة تلي مرحلة الاقتناع ، وما دام الإنسان قد اقتنع بالأساس
الذي يقوم عليه الدين ، فمن الضروري أن يتقبل كل ما يشرعه له من
آمن بربوبيته ، وهو الله سبحانه وتعالى .

وهذه قاعدة توجد في جميع المجتمعات البشرية على اختلاف العصور
والأقطار التزمها القرآن الكريم لأنه للناس جميعاً .

ويدعى أصحاب نظرية التطور في الأديان السماوية أن المرحلة الثانية ، وهي
ما أطلقوا عليها مرحلة : « صبا البشرية » تتميز عن سابقتها بنزول كتب على
رسلها مثل : التوراة والإنجيل ، زاعمين أن معانيهما فقط هي الموحى بها . تلك
المعاني التي صاغها البشر في تراكيب وعبارات لغوية .

وهذا الزعم ينطوي على عدة أخطاء : -

أولاهما : الجزم بأن الكتب المقدسة لم تظهر إلا في هذه المرحلة ، أما ما سبقها فلم يخرج الوحي فيها عن كونه بضعة نصائح متناثرة لم يجمعها كتاب ، أو دونت في بعض الأحوال في ألواح وصحف عامة . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ، ولا يوجد من بين المصادر التي يعتمد عليها الباحثون في هذا المجال ما ينفي وجود كتب سماوية في المرحلة السابقة . كما لم ينص القرآن الكريم على عدم وجود مثل هذه الكتب أو على عدم إنزال كتب على الرسل الذين اصطفاهم الله في هذه المرحلة ، فالاعتماد على أن القرآن الكريم ، لم يصرح بوجود كتب لهؤلاء الرسل كدليل للجزم بعدم وجودها غير مسلم علمياً ، إذ يجوز عدم الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم راجعاً :

- إلى أن مقام سرد الأحداث لا يتطلب ذلك .

- إدراك أن اندثارها جعل الحديث عنها لا فائدة فيه في مجال محاورة

الرسل لأقوامهم في مجال إقناعهم بوحدانية الله .

ثانيها : الادعاء بأن ما أنزل من التوراة والإنجيل هو معناها فقط . وتولى الاتباع صياغة هذه المعاني إدعاء خطير ، ذلك أنه قد يترتب عليه عدم صحة تحريفها ، لأن التحريف لا يتصور إلا لوحي مصوغ بأسلوب إلهي ، أما تغيير ما يصوغه البشر فلا يسمى تحريفاً بالمعنى المفهوم الذي أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، منها قوله تعالى : « أففتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعملون »^(٢٠) ، فالتعبير بـ « كلام الله » يدل على أن ما حرفوه كانت كلاماً مصوغاً في أسلوب لغوي وليس معنى ، إذ لو كان التحريف واقعاً على المعنى لما عبر بـ « كلام الله » بل بأحكام الله ، لأن

(٢٠) سورة البقرة : ٧٥

الذي يغير في هذه الحالة لا يغير كلاماً ، وإنما يغير مفهوماً أرادته الله سبحانه وتعالى .

ثالثها : من المعروف أن كلا من التوراة والإنجيل قد كتبا بعد نزول الوحي على كل من موسى وعيسى عليهما السلام بزمان معين ، فهل تناقل الناس معاني الوحي من وقت نزوله حتى كتابته بمعناه ؟ أي بدون أسلوب يدل على ما فيه من أحكام ؟ وكيف بلغه الرسل ؟ بالفاظ أم بغير ألفاظ ؟ إن كان بالفاظ فقد أصبحت صياغة مقدسة لا يجوز تحريفها ، وإن كان بغير ألفاظ فهو مستحيل ، لأن المعاني والأفكار لا تخرج عن دائرة القوى المفكرة إلا في ثوب ألفاظ ، بل إن تصورهما في الذهن مرتبط بالالفاظ التي تدل عليها ، فالقول بأن الوحي نزل بالمعنى وصاغه البشر كلام لا يقبل ، فلوقيل : إنه بالمعنى وعبر عنه النبي الموحى إليه بلفظه لكان ذلك إلهاماً ، ولم يقل أحد إن الشرائع نزلت كلها على الرسل بطريق الإلهام .

ولكن كيف نفسر ظاهرة عدم وجود كتب مقدسة قبل موسى عليه السلام ؟ إنها ظاهرة طبيعية ، ذلك أنه ليس لدينا أثر يبين لنا صورة واضحة لحياة الإنسان قبل ستة آلاف سنة ، وما وجد من آثار تكشف لنا عن بعض جوانب الحياة الإنسانية فيما قبل زمن تدوين نص التوراة الموجودة بين أيدينا ، فليس فيه كتاب بالمعنى المفهوم لنا من هذه الكلمة ، وإنما هي بعض نقوش تعبر عن صورة غير متكاملة لبعض أنشطة الحياة المختلفة ، حتى الجانب الديني ، فإننا نجد أن ما يعبر عنه هو أقوال متفرقة هنا وهناك ، وجدت منقوشة على جدران ما تركوه من آثار وما خلفوه من أوان أعدت للاستعمال ، فعدم وجود كتب الرسل السابقين نتيجة لهذه الظاهرة العامة « وترك القرآن الكريم الحديث عنها ، أمر طبيعي » لأنه لم يتحدث عن السابقين إلا لضرب الأمثال في معرض الحوار والمناقشة حول وحدانية الله ، ولا يتطلب هذا المقام حديثاً عن كتب لا وجود لها ، ولا يعرف

المجادلون عنها شيئاً .

إن من الخطأ العلمي أن يعتمد القائلون بنظرية التطور في الأديان السماوية على التوراة الموجودة بين أيدينا في الاستدلال على صحة رأيهم . ذلك أن هذا النص لا يمثل الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام حتى يمكن القول - كما يدعون - بأن من مظاهر هذه المرحلة - وهي ما يسمونها مرحلة : « صبا البشرية » - أنها ذكرت تواريخ ، ولكنها غير دقيقة . لأن هذا القول ينسب إلى الوحي عدم الدقة . فهم يتحدثون عن تطور الأديان السماوية التي نزل بها الوحي من السماء . في حين أن ما بين أيدينا لا يعبر عن الوحي ، وإنما هو حصيلة الثقافة الدينية لشعب اليهود ، صاغها كتاب العهد القديم بأسلوبهم ، ومما لا شك فيه أن فكرهم لا يعبر تعبيراً دقيقاً عن مضمون الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام ، بل اختلط به كثير من الثقافات الأخرى . التي احتك بها الشعب اليهودي في مسيرته التاريخية .

ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك نص واحد في بداية مرحلة تدوين الثقافة الدينية للشعب اليهودي ، بل وجد العديد من النصوص ، ففي القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً كان هناك على الأقل ثلاث مدونات للنص العبري للتوراة ، ثم ظهر اتجاه في القرن الأول قبل الميلاد إلى تدوين نص واحد ، ولكن تدوين نص الكتاب المقدس لم يتم إلا في القرن الأول بعد الميلاد ، وهو ليس بين أيدينا اليوم . إذ أن أقدم نص عبري للتوراة يرجع عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد . فإذا كان هذا وضع الكتاب المقدس ، فكيف يعتمد عليه في الاستدلال على

نظرية التطور في الأديان السماوية ؟

إن نظرية التطور تنسب إلى الوحي أشياء ليس من طبيعته تحدث عنها ، ألا وهي تحديد الزمن ، ذلك أن الرسائل السماوية جاءت لهداية الإنسان وعلاجه من الأمراض الاجتماعية ، حتى تقوم المجتمعات الإنسانية على أسس سليمة تحفظها من التفكك والانهار ، ولما كانت خصائص الإنسان العامة ،

واحتياجاته الأصلية لا تختلف من زمن لآخر ، ولا تتفاوت بتفاوت الأقطار والأمصار كان دين الله واحداً من يوم بدء خلق الإنسان حتى عصرنا الحالي وإلى أن تقوم الساعة ، ولذا فلا مجال لذكر التاريخ في مرحلة وعدم ذكره في أخرى .
كما يدعى القائلون بنظرية التطور في الأديان السماوية ، لأن الإنسان واحد في كل مراحلها ، وما يعتره من ضلال في العقيدة وأمراض في السلوك على اختلاف الأجيال والعصور تكاد تكون متطابقة : كفر بالله ، وعبادة الأصنام واستغلال القوى للضعيف ، وإشاعة الفاحشة في المجتمع ، وتسلب المادية على حياة الناس و إلخ .

ولهذا فحين قص القرآن الكريم على محمد ﷺ أخبار السابقين لم يحدد زمن وجودهم ، ولم يذكر تاريخ الأحداث التي قصها ، لأنه ليس من العناصر الرئيسية المرادة من سرد هذه الأحداث ، ولأن طبيعة الحدث عامة ، فمن الممكن أن يحدث في أي زمن وفي أي مكان ، فتحديدها بزمن معين يفقدها صفة العمومية ويحصرها في دائرة محلية ، وهذا يتنافى مع عموم الرسالة .

فما جاء في الكتاب المقدس من تحديد زمن بعض الأحداث لا يعبر عن وحي . وإنما هو رأى الكاتب ، ومادام الكاتب بشراً فهو لا محالة سوف يخطيء في تحديد التاريخ ، خاصة أن وسائل البحث في مجال التاريخ لم تكن قد تقدمت في ذلك العصر .

وعليه فخطأ المعطيات التاريخية في الكتاب المقدس لا يدل إلا على ضعف الإنسان في مجال التصورات التاريخية في ذلك العصر . فلا يصلح على الإطلاق أن يتخذ دليلاً على التطور في الأديان السماوية ، لأن تحديد التاريخ ليس جزءاً من عملية هداية الإنسان إلى طريق الحق ، وعلاجه من الأمراض الاجتماعية .
ولهذا كان وحي الله عاماً لكل الناس ، لم يحدد بزمن دون آخر ، ولم يخص شعب معين ، أو يقصر على إقليم دون غيره من أقاليم الأرض . يقول تعالى :
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

ويرى أصحاب نظرية التطور في الأديان السهاوية أن المرحلة الثالثة - وهي ما أطلقوا عليها مرحلة : « شباب الجنس البشري » تتميز بوضوح وحدانية الله وتحطيم الأصنام .

وهذا قول ينطوي على إتهام للرسل السابقين بأنهم لم يوضحوا قضية الوحدانية ، ولم يحطموا الأصنام وفي ذلك أيضاً إنكار - أو إغفال - لما جاء في القرآن الكريم ، فقد جاء فيه الحديث عن جهود الأنبياء السابقين في بيان وحدانية الله بصورة واضحة ، ليس فيها غموض ولا تورية ، فلو استعرضنا ما قاله الرسل السابقون لأقوامهم لظهر لنا وضوح دعوتهم إلى وحدانية الله وترك عبادة الأصنام ، فنوح قال لقومه : « إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون »^(٢١) ، وقال هود : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »^(٢٢) ، وكذلك قال صالح .

كما حطم إبراهيم الأصنام بيده ، يقول تعالى : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به علمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين . قالوا أجبنا بالحق أم أنت من اللاعين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا ، إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون »^(٢٣) .

ألا يدل هذا على وضوح الدعوة إلى وحدانية الله ، ونبذ عبادة الأصنام ؟

ثم ألا يعد ما فعله إبراهيم عليه السلام تحطيماً للأصنام ؟

فالقول بأن ما يميز المرحلة الثالثة - طبقاً لما يروونه من تقسيم تاريخ الأديان السهاوية إلى مراحل - هو وضوح وحدانية الله وتحطيم الأصنام لا يستند إلى

(٢١) الشعراء : ٢٠٥

(٢٢) الأعراف : ٦٧

(٢٣) الأنبياء : ٥١ - ٥٨

دليل ، بل إن آيات القرآن الكريم تثبت خلافه ، ألا وهو أن هذه كانت السمات العامة لكل الأديان من آدم إلى محمد ﷺ : وضوح الدعوة إلى وحدانية الله ، ومحاربة كل صور الشرك وعبادة الأوثان ، والأصنام ، يقول تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب »^(٢٤) ويقول : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك »^(٢٥) .

ويبدو أن السبب في قوع العلماء في هذا الخطأ هو أنهم قارنوا بين القرآن الكريم في وضوح الوجدانية فيه ، وحربه على عبادة الأوثان ، وبين ما في نص الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا من خلط في مفهوم تصور وحدانية الله ، ومهادنة لبعض صور الشرك ، أو قبول ما توحى به ، وهذه المقارنة قائمة على أساس غير سليم ، إذ لا تجوز المقارنة بين وحي الله ، وما كتبه البشر ، الذي خلط فيه بين ما هو صالح وآخر سيء يتنافى مع ما نزل على الرسل السابقين .
ولهذا ينبغي علينا طرح فكرة تطور الأديان السماوية بعيداً ، وعدم قبول أي صورة من صورها ، فدين الله واحد ، ورسالة الأنبياء في أصولها واحدة ، وخصائص دعواتهم متطابقة :

ففي دائرة الألوهية دعوا كلهم إلى عبادة الله وحده ، وترك عبادة الأوثان والأصنام .

وفي دائرة الرسل اعترفوا جميعاً بأنهم بشر ، وأن وظيفتهم لم تتعد البلاغ للناس .

كما بينوا للناس أن الله هو المسيطر على كل ما في الوجود ، فهو واهب الحياة للناس في الدنيا . وباعثهم للجزاء في الحياة الأخرى .

(٢٤) الشورى : ١٣

(٢٥) فصلت : ٤٣

كما دعوا جميعاً إلى الخير والعمل الصالح ومكارم الأخلاق . وحاربوا الشر
والرذيلة والفساد .

كما وضح من سيرتهم أن موقف الأعداء منهم كان واحداً ، فقد كانوا
مصرين على عبادة آلهتهم من دون الله ، وأنكروا البعث ، واستخفوا بوعد الله .
هذه هي الملامح الرئيسية لكل الرسائل السابقة كما ذكرها القرآن
الكريم ، فليس فيها ما يشير إلى تطور ، أو اختلاف واحدة عن الأخرى ، لأن
الكل من عند الله وهو واحد ، كما أنهم أرسلوا جميعاً للإنسان باعتباره بشراً فجميع
الأجناس تشترك في الخصائص البشرية ، ولذا يجب عليهم الإيمان برسالة
الإسلام ، لأنها لهم جميعاً من حيث هم بشر ، جاءتهم من الله ، وهو خالق
الناس جميعاً : « يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً
لكم » (٢٦) .

وأخيراً يجرى على السنة المسلمين أن الأديان الثلاثة : « اليهودية والنصرانية
والإسلام » . . . أديان سماوية ، ويتدارس طلاب العلم في مدرجاتهم الدراسية
القضايا الدينية على أساس صحة هذه القضية ، بل يتناول الباحثون
والمختصون في المجال الديني المسائل المشتركة بين الأديان الثلاثة ، بحثاً
ودراسة واستنتاجاً من منطلق الاعتقاد بأن الله أنزل اليهودية على موسى وأنزل
النصرانية على عيسى عليهما السلام .

شاع هذا الرأي بين المسلمين واعتنقه جمهرة العلماء على الرغم من أن كثيراً
من آيات القرآن الكريم تؤكد أن الإسلام فقط هو الدين السماوي ، يقول الله
تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » (٢٧) أي أن الدين المنزل من السماء هو
الإسلام لا غيره .

(٢٦) النساء : ١٧٠

(٢٧) آل عمران : ١٩

ويقول : « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً »^(٢٨)
أي أنه لم يكن معتنقاً دين اليهودية ، ولا مؤمناً بدين النصرانية ، ولكن كان على
دين الإسلام .

ويحكي القرآن الكريم دعاء يوسف ربه فيقول : « رب قد آتيتني من الملك
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا
والآخرة توفيني مسلماً وألحقني بالصالحين . . »^(٢٩) .

وقد وردت آيات كثيرة على لسان رسل وصالحين ، عاشوا قبل محمد ﷺ
يدعون فيها ربهم أن ينعم عليهم بالإسلام ، وأن يوفقهم إلى أن يموتوا
مسلمين ، ولم ترد آية واحدة ، تذكر أن أحداً من السابقين على الإسلام سأل
ربه أن ينعم عليه باعتناق اليهودية والنصرانية ، ذلك أن الله لم ينزل ديناً سواه بهذا
الاسم ، فلم يذكر في كتابه الكريم أنه أنزل اليهودية على موسى ، أو أنزل
النصرانية على عيسى عليهما السلام ، لأن اليهودية نسبة إلى يهودا ، والنصرانية
نسبة إلى قرية الناصرة التي انتسب إليها أتباع عيسى عليه السلام .

إذاً ، فلا علاقة للتسمية بما أنزل الله على هذين النبيين ، فما أنزل على
موسى هو الإسلام ، وما أنزل على عيسى هو الإسلام ، أما ما أطلق عليه
اسم : « اليهودية » فهو عبارة عن تسمية لما عند اليهود من المبادئ ،
والشريعات الدينية التي جمعوها من تراثهم ، أي أنه وحي اختلط بما أخذوه من
روافد ثقافية أخرى . ولا شك أن هذا الجديد يحمل من المعالم ما جعله يختلف
كلية عما نزل على موسى عليه السلام ، وهو الذي سمي بـ « اليهودية » .

فاليهودية هي من صنع اليهود ، وكذلك النصرانية ، أما ما نزل على موسى
فهو الإسلام ، وهو نفسه الذي نزل على عيسى ، لأن الله يقول : « إن الدين
عند الله الإسلام » أي أن الدين الذي نزل من عند الله هو الإسلام سواء نزل

(٢٨) آل عمران : ٦٧

(٢٩) يوسف : ١٠١

على موسى أو على عيسى عليهما السلام أو على غيرها من الأنبياء السابقين ، ولكن عندما اختلط بالثقافات البشرية ، وضاعت معالم الإسلام ، أخذ اسماً آخر مقتسباً من الملابس التي مرت بالاتباع ، سواء تعلقت بشخص أم بمكان . والدليل على أن دين الله ، الذي نزل على الأنبياء جميعاً واحداً ، وهو الإسلام أن كلمة « دين » لم تأت في القرآن الكريم بصيغة الجمع ، « أديان » على الإطلاق ، لأن دين الله واحد ، وإن تعددت رسالاته ورسله ، « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » (٣٠) . ولم يأت تعدد الرسالات إلا لتصحيح ما حرف ، لأن المجتمعات البشرية دأبت على تغيير الرسالات بعد رسلها ، فكلما طال الزمن ، بعد الرسل ، تهادى الناس في غيهم وضلالهم فحرفوا وبدلوا ، فإذا ضاعت معالم الرسالة ، أرسل الله رسولاً آخر ليلبغهم الرسالة من جديد حتى جاء خاتم الرسل محمد ﷺ ، فحفظت رسالته من التحريف والتبديل ، يقول تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون » (٣١) .

لأن الله قد كتب في الأزل أنه سيكون خاتم الرسل ، فحفظ القرآن الكريم مما أصاب ما نزل على الرسل السابقين ، ولذا لم يعد الأمر في حاجة إلى إرسال رسول آخر .

وجملة القول إن دين الله واحد ، هو الإسلام ، وهو ما أنزله الله على جميع الأنبياء ، والدليل على ذلك قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » أما ما يعرف باليهودية ، وكذلك ما في أيدي النصرانية ، من مبادي وتشريعات دينية لا صلة لها بالإسلام إلا باعتبارها منسوبة في أصلها ، إلى من أنزل عليه الإسلام

(٣٠) فصلت : ٤١ - ٤٣

(٣١) الحجر : ٩

من قبل ، وهما موسى وعيسى عليهما السلام ، أو باعتبار أن فيهما بعضاً مما أنزله الله عليهما ، وإن كان هذا البعض قد اختلط بما أضافه اتباعهما إلى وحي الله ، ولهذا أطلق القرآن عليهم « أهل الكتاب » نسبة إلى الكتاب الذي في أيديهم ، باعتبار إن فيه شيئاً منسوباً إلى نبي من أنبياء الله ، ولم يطلق عليهم اسم يدل على أنهم اتباع دين نزل من الله على هذين النبيين . لأن ما يتسمون به وهو « اليهودية » أو « النصرانية » ليس ديناً من عند الله ، وإنما هو علم على مجموع الثقافات الدينية التي اتخذوها ديناً لهم .